遂初堂別集

賢首宗乘序

佛所說經無慮千餘部而華嚴爲之王教家分三宗而賢首爲之冠良以一眞法界理絕言思稱性極談窮源徹底而開宗纂疏者帝心賢首清涼圭峰諸師或應身大士或禪門宗匠皆道印佛心語盡佛旨非尋常義疏比也抑且卷帙浩博教觀淵深探之積歲不能窮講之經年不能竟非深入法海具大辨才孰堪紹祖席而稱宗師者乎清涼以下泒析支分纘嗣不一近代惟雪浪大師道望最隆其講華嚴也單提本文盡掃訓詁融會

宗旨脫略言詮一掃諸家窠臼賢首一宗稱中興爲繼之者一雨巢松碧空汰如蒼雪諸師繩繩克肖茲見門永定寺洪方法師雪浪五世孫也大懼本宗之統系不明師承失緒華山金幢雖常纂輯而未詳明於是博搜傳記旁羅碑版撰華嚴宗正續記一書世次井然淵派旁枝歷歷可考其用功勤而嘉惠遠矣夫家有譜牒國有史傳僧家亦宜有之然惟獨禪宗有正宗記傳燈續燈諸書行世敎家則無之矣實一欠事自有此書而脈絡以彰淆者以辨俾千百年尊宿之慧命藉以永存有功於法門甚巨使天台慈恩二宗傚而爲之禪林文獻

庶其有徵乎男兒生世不出家則已既出家則續佛嗣祖皆分內事願覽斯編者人人興起奮欲當身其間毋徒作講牒觀可也

佛祖綱要序

佛祖無兩心宗教無二義馬鳴龍樹在西天四七之數而造論弘經動百十卷達磨不立文字猶以楞伽印心後來宗師爲膠滯名相鈔襲口耳者對病發藥故有斥一大藏爲拭不淨故紙訶看教爲雜毒入心者此一期擣蕩之談如遮以教爲可廢執藥成病謬濫甚矣且初叅之士所貴單刀直入斷絕義路恐障悟門猶之可也既悟之後無始習氣須漸次掃除修已化人之方莫備教典時師以一知半解爲極則謂經論不足留心正如士子以帖括取科第漫謂十三經二十一史不必觀殘

陋孰甚焉湖州起南禪師少本治儒業家學佛徧叅諸方得法崆峒爲下山孫旣佩單傳直指之印以絲游不出世入旣寧山中閱大藏者十年著佛祖綱要一書老歸海陽國焦匿影余扣關往訪出其書讀之澂相賛歎師因屬余序之夫教旣不可廢而三藏十二部讀者茫洋不得其端倪未免有入海筭沙之歎非獨經論卽諸禪師語錄附藏而行者亦且日新月盛與藏相埒學人眼目不清鮮不被葛藤絆倒師爲此書芟繁舉要提綱挈領分爲十門正信以標其的入道以策其功返源以徵其悟此三約見道邊事修治則除習之方助道則嚴

身之具經義則說法之規此三約修證邊事復出高蹈知儒助化三門約化導邊事而以淨土一門為行願之終所輯佛祖言句或錄全篇或採片簡皆至精至要警切提撕可以繫心神開眼目者而又以類相從不雜不紊最便尋繹皆之叢藏為書者如法苑珠林則專述先佛行跡若宗鏡錄則備標三宗意旨此書則以禪會教以教證禪乃宗門印心之書非教家談義之學也今之稗販如來者一拂入手便坐曲盝牀爭人窺戒閑言閑語動輒災木如起南之宗通說通乃能大忘人世聯跡韜光誠為超羣拔萃惜乎潮人無有能知之者乃至著

如此書而緇白從無披覽埋沒敗篋中將與蠹魚同盡是可慨也爰述大旨標於簡端寶劒入地光氣尚自燭天何況法寶在處當有天龍護持今時後世寧無爲重而流通之者吾所額望之矣

法海一滴序

昔人不信佛而力排之者無如昌黎然昌黎乃眞可與學佛者惜其不遇耳福田利益乃佛氏最淺末之說而當時帝王卿相所崇信者惟此此豈佛教本旨昌黎佛骨一表與達磨實無功德一言不相謀而適相合其天資英邁自是禪門種草遇大顚而降心咨訪殊有入道機緣使其久留潮州漸就爐鞴安知不爲學佛作家乃未半載而量移法不染神旋復背去與孟尚書書嗇護前如故北歸後不遇一導師所與遊僅高閑文暢輩終其身無所聞視東坡謫嶺海而浚入禪味山谷貶黔南而

徹悟心源者果孰得而孰失耶潮人尊昌黎爲聖人至今師其言多不信佛此非獨白衣之過亦由緇流罕達佛意與人言不出福田利益之說宜其爲聰明英俊者所訕笑而益增其謗佛之忿也起南禪師有憂之爲之提唱宗乘而人不入爲之闡揚教義而人不解不得已著法海一滴二卷就世人毀佛訾僧處略爲分疏仍將宗教二門粗標大指由淺入深以略該廣與明教之輔教編圭峰之禪源詮約略相似蓋爲闡提及初機人說法不得不婆婆和和引人起信若其吹毛劍塗毒鼓則別有拈提語錄在倘有上根利器能於提起數珠扣衲

三下處頓見大顛不妨與昌黎雪屈也

牧雲禪師遺書序

少室一宗不立文字然而廣攝化機推伏魔外貽乎一時而傳之萬世非文辭不為功傳燈列祖絕少論著惟圭峰永明覺範中峰以弘法大士具無礙辨才宗教兼通儒釋並暢發為文辭昌明浩瀚河行地而日經天卓哉非可及已其在近代則有牧雲禪師道眼圓明機鋒峻利既已傑出諸方而慈業淡廣法辨縱横善以世間文章發揮第一義諦凡詩偈傳記文人學士所長皆優為之尤邃于教乘竣經大論一一會通義學專門有不能逮如得水龍如戴角虎足不虛耳其為人也孤高狷

介不狗俗情未老而謝院事雲行鶴翥山水文墨自娛
著述甚富其七會語錄及嬾齋別集行世已久茲遺集
若干卷門人慈開得公復蒐而刻之問序于余余得而
詳覽焉其曰四悉書者首釋華嚴楞嚴二經暢通大旨
一掃註家窠臼舉一例餘為讀經法其諸經箋要眾妙
辨魔蕊有為而發也次以論說次以書牘皆揭示法門
綱宗辨乎其所不辨洋洋纚纚一氣萬言龍泉太阿鋒
不可觸衛道之文也四悉檀中對治為多實則皆第一
義諦矣其曰後錄者亦住鶴林後座下所結集其曰濟
翁遺稿者晚年詩文皆在焉詩不刻畫而成文不斧削

而就天趣灑然可以想見其高致至于悼法道之淪進傷禪門之變貶淩嗟極歎三致意焉惟昔天童之門嗣法十二順行逆行作用不一若夫品格之高門風之峻首推古南晚年不復匡徒領衆惟閉戶著書抉剔佛祖心髓抽揚宗乘關鍵可謂極淩研幾若遏邪闢法門大體雖當世違尊與同門昆弟不惜挺身諍論昌言擊排蓋任道之重尊師之切不得不爾而學海淵淩詞鋒雄駢實足以濟之猶儒門之有孟氏道家之有莊子厥功偉矣師著述既多不自珍惜有老侍者爾輝每一篇出謹錄而藏之四悉書則書記與廣所編輯也師老丁酉

賚故遺稿獨在慈開所師化二十餘年慈開亦老矣念是編不可以無傳乃與老友石鄰及師之法孫雲屋共相校定鬻產刻之蓋古南末後光明全在于是在在處處當爲天龍護持縱有波旬之徒忌而毀之亦愈重其聲光而已

香水禪師詩集序

臨濟一宗至關嶺而孤危如綫三傳龍池乃有法子四人天童磐山兒孫遍天下雪大師不傳人抱朴師傳一子而絕諸師道行無二無別而法裔興鬱蹶殊有莫知其然而然者譬如文昭武穆有盛有衰元功小侯或嗣或絕不可強也余嘗過吳興歷諸剎訪淨名之遺踪杳不可得近有老友日鄰寓柳塘之永樂寺一日介寺僧素謙以香水禪師詩集來請序始知抱朴所傳一子即香水也本脫白於永樂得法後繼席淨名偶與縣令不合遂拂衣下山一瓢一笠初無定居晚愛麻湖雲水之

勝遂終老焉於時天童磬山兩家之門人轟隱天下大覺弘覺至為帝王師其他皆踞獅子座震大法鼓而師獨影荒江之濱絕口不言宗乘耶吟詩煮茗聊以自娛大覺欲得淨名畫像過獅墖遣使相聞冀與師一晤師竟不往人多議師過於孤冷既為淨名單傳之子不能提持祖令且無傳人使淨名一枝遂絕為師悲者然吾觀古人得旨之後或見或隱各自有意未易低昂即如雪大師晚年亦惟吟詩作字有問如何若何者輒怒罵甘心絕嗣不付一人此其意豈易窺測耶香水少有詩名嘗疏山中雜菜果各題一律并梅花三十詠甚稱於

時明末已鏤板行世中年以後詩俱藏於笥發而讀之蕭遠多眞趣有寒山石屋之風字體遒逸翛然亦入能品驟見之以為攻字僻殊不知其為濟宗老輩也其語錄已不存僅存詩二帙綮謙誰將刻之以傳世然片鳥跡不數多少但見一臠如見香水海可也

子山禪師語錄序

臨濟一宗至明中葉不絕如綫萬曆間中興其法者天童磬山二尊師磬山之嗣四人曰夾山林皋曰天用源林曰南澗箬菴曰南嶽山茨並大震法雷名喧宇宙惟箬翁和尚敦機於夾山得法於南澗屹爲宗門巨擘而性樂恬淡隱湊巖絕澗者若干年道望彌高人天推出不得已應之住洞庭之華嚴金潭之顯浩繼席南澗輿峰夾山諸祖庭凡五坐道場條令森嚴鉗錘猛烈希光掠影之徒皆望洋而返惟真參實究者依怙既歸老眉泉門人集五會語錄都爲一編以求於和尚夙有師資

之誼屬爲序之惟達磨一宗不立文字從上佛祖授一機如掣電擊雷不留朕迹並一語如銀山鐵壁無可攀援後來宗師漸漸求工於文字標新於語言而祖道衰矣近乃有雕章琢句攢花簇錦恥思宿構如學士之詞頭抄撮臨摹如畫工之粉本嗟乎末法之弊一至是哉和尚以上根利器從大爐冶中陶鑄而出悟門端的道眼圓明而又退藏積稔踐履純密所謂自性宗通行解相應者故能見到說到其拈頌諸訛字字抉剔古人心髓應機接物如瓶瀉水如珠走盤不可方物其斯以爲維持綱宗揭露眼目無忝舳艫真子而已矣昔虎丘隆

雪巖欽當日門庭蕭寂而奕世之後其道大光和尚困緣福報誠護將洮而見地行毅齊肩古德與日瀕水涸而源泉流必有明眼人歎賞茲編為獅絃獨奏者又何患乎曲高而和寡也

撲山禪師語錄序

昔初祖記末法之弊謂明道者多行道者少說理者多通理者少其言最爲痛切唐以前宗師莽悟猶潑鉗鎚妙密目擊道存不立文字不得已而有言則單詞直指絕去支蔓故其時未有語錄而宗風大盛宋元以來始尚言句激揚提唱日趨於新奇道不足而張之以言言不至而文之以巧於是語錄行世者滋多而法道衰矣其在於今禪無人而不師師無人而無錄自編自刻若文人之行卷望門而投類出疆之載贄欲佛法之尊重豈不難哉撲山禪師者弘覺國師之孫遠菴和尚之嗣

也弘覺道被徵歷遊薙爲其肖子繼住天童最有名鐸山早受記剪造詣甚深而安於寂寞住吾邑普濟積慶二古刹堅苦自持榮名利養一不屑意惟以興舉廢墜爲已任嘗有富人施以厚貲却之而請修殿殿竟以成余素聞其名向在京師未得相見比歸里而師復應請入都今年夏忽訪余於村莊言其師遠港中興瑞巖未竟而沒今忝繼席將成其志勵余爲殿工之疏去數旬復來出語錄一編曰起關言語不多示人君知我者幸爲序之余謝不敏無幾何以微疾化去去時甚精明召所往來者與訣囑門人以瑞巖事且及序言余觀其錄

雖不甚多而語皆切實攄術無攢花簇錦之麗無石破天驚之奇而見諦明宗悉自胸襟流出近牧之乳猶有真味不遠嚮也師開法若干年力是以刻其錄而不爲蓋非汲汲求知於世者在都門多貴顯之遊顧獨以序屬余旋即辭世若有宿契者然余素薄世之紛紛刻錄者槩不爲序而特序師以師生平異於行解不相應者而末命惓惓義不得而辭也

牧菴禪師語錄序

古來高僧徹悟一心頓圓萬行舉足動步皆超距絕人天其隨人叩擊而形諸言辭特其餘足而游戲者耳揚佛化而行祖令固不專在此也後之宗師行解未必相應說到未必行到故有語句高峻而道風平平者弊至末流而影響蹈襲炫俗驚愚本之不存末將安傳雖于編簡帙塞破虛空吾知其能傳者鮮矣牧菴禪師得法於招隱獨凝和尚爲大慧之曾孫報恩之嫡孫見地超卓行嚴真純以廣大心修溫和行出言無斯須之妄臨事無纖芥之私不擎援而人自信從不營爲而事自辦

集繼席招隱擴舊增新茨俊浩歸烜赫報恩自浮老人遷化後法席屢更而門風日替輿論惟師能整頓之愿請以來不踰年而殿宇一新百度具舉廢外帖服人無間言佛日為[illegible]名刹通濟為南北要津師出其餘力分身肆應沛然有餘吳越間以法席敦請者日進而未已浮老人孫枝能亢宗繩武者首推師一人信足抵柱狂瀾于城末法視夫矜一機詫一境而傳舍叢林弁髦常住者相去遼絕師之說法簡要明淨刪去枝蔓揭露根源不為尖新刻畫之[illegible]而言言見諦句句歸宗饒有古人標格海內具眼者自能辨之余獨揭師之行履以

告人願學者於言句之中見師更於言句之外求師誠能法師之爲人與其用心則浮翁道法千載常新可也

竹院清吟題辭

古之至人心境寂一物我兩忘在喧不喧在寂非寂或未能是則借境以澄心因物以適我莊惠逍遙於濠上嵇阮放曠於林中樂天愛入精藍東坡喜尋禪侶以寂遣喧亦其次也五羊城西舊多禪宇古有法性今襲其名雖非大鑒演法之場實爲高流習靜之地青林掩映白水縈紆像設莊嚴庭宇明潔院主遠布暨徒心月安禪之暇不廢詩章雅有畫秀之稱頗多陶陸之客巳卯新秋余與詹山損持鮑村諸君同客珠江訪古探幽憩集於此地主藥亭獨漉勉菴諸君亦連翩而來解衣槃

巾嘯傲終日升高樓而遊遠蔭茂樹以追涼披襟寫抱相對了無機心品石論泉一語不參世事烹葵香潔絕勝侯鯖煮茗清芬可忘桑落雖未能戢影松關棲神蓮社然而頓遺塵慮永結淨緣視夫聯鑣蘭錡之門泥飲金張之宅相去遠矣興會既洽分韻擘牋各成古體一章序而存之聊作山門故事云耳

遠衲上人詩題辭

廣州西郊外多佛寺青林白水間精廬掩映如畫余十年前客此數往遊焉多方外之交今再過之報資老病西禪化去唯法性遠公强健如故屋舍益修整像設嚴淨竹樹清疎顧而樂之毎婆娑移日遠公習禪而不居禪席工詩而不求詩名間出其十九秋詩示余風格高朗意趣超曠寥然如鶴唳雲中蟬吟露下自非胸次孤清神遊物外何以及此夫衲子之詩唯其蕭閑適放不與俗同所以可貴若其應酬牽率今日懷某宰官明日懷某紳士閲其題而使人厭薄矣何論詩哉唐僧如靈

一齋已翬雖僅以詩名而人品甚高今之禪師殆不及古之詩僧遠公寧爲詩老而不爲禪伯有旨哉有旨哉

幻堂草題辭

從來高僧古德於世諦文字多不留意而心地發光出語自然工妙寒山拾得之詩衝口成文高處遠過詞客此無意爲詩者也若石屋夢堂輩有意爲詩則於詩律亦自入細蓋一切言語文字無非實相不得自倚宗師一任潦倒也今法門不廢應酬知識未能無意爲詩而詩多附語錄以行則亦應稍加檢點乃所見多頽然自放者茲遊仙巖既與天目和尚有水乳之契唱酬往復歎其敏妙秀出諸方復與首座太虛竑巖登山同舟入郭盤桓連日因得閱其幻堂詩草淵淵有金石聲格穩

而句圓脫盡禪和習氣益嘗用力於詩而久依仙巖卓錫支提泰姥多得江山之助故能清婉如此卽今師弟一堂鶴鳴子和聲聞九天足明仙巖風景逈與人間誠爲樂事愼勿學巖首座失脚紅塵後身作王梅溪去也

閒若上人詩題辭

前代多高僧亦多詩僧詩僧不必皆高而高僧往往能詩詩雖小道亦必淨洗間襟遁塵拔俗而後能淡遠自得非膠膠擾擾之流所辦果真能詩則其性情解會去高僧亦不遠今日緇流稍能執筆輒侈口言詩求其灑然自得脫去凡近者蓋稀不特無高僧并無詩僧可歎也余甥羿予西臨數稱新淡能仁閒公善爲詩比持一編屬余點定知其於詩性所篤好蓋嘗熟味古名家師其體裁風格觸緣情自出新意往往與古合轍至於留連山水嘯傲松月逸情孤韻一往遙深蓋其志趣皦

然蟬蛻埃壒之外不爲物累所縈故能超詣若此始信西臨之知言而幸吾地之尚有詩僧也近日禪門輒相授受衲子粗通文墨便有衣鉢之望即閎公門人已有嗣法他方者以閎公之聰穎使肯勦掠一二宗門機語何難秉白拂升獅座而闇然甘以詩僧隱即謂之高僧也亦宜

楞嚴講期小引

楞嚴一經稱爲佛頂了義徹心辨見破妄顯眞選擇圓通一門深入拔溺生死根本揭示菩提徑路灼然經中之王且經房相筆受義趣幽深文辭典雅文人學士尤便尋繹講家膠於科分滯於名相句苦不能直捷明了必得明眼宗師提綱挈要以佛心說佛語方爲透徹嚮下禪師得法圓通歸隱大梅爲濟下兒孫特弘此經手撰義疏數爲開演良以此方緇素根機未熟故通宗會教方便接引嚼飯餵嬰孩一段婆心殊非得已今岡通

主人因頻歲災荒爲迎祥消沴之策特敦請大栖頂閒法會所冀法利弘沾天龍默佑此經明言有能誦持書寫者五穀豐盈兆庶安樂災障不起人無橫夭何況解說其義斡旋補救眞實不虛吾人生世得逢如是經典得値如是勝緣豈可當面蹉過無論在家出家有學無學各宜裹糧入山至心聽受倘有言宗門貴單刀直入何用婆婆和和談玄說妙者但見錐頭利不見鑿頭方試問釋迦老子是宗是教一千七百則公案與一大藏經是同是別莫瞎郤眼睛好

靈峯寺修造疏

從來寶剎多在名山非僧之好占山以居也山非僧不能開非僧不能守深林宿莽蛇遊虎宅之區人望而却步能伐木搜山者幾人乎奇峰秀壑見者無不稱佳而一宿再宿則望望然去能買山而隱者幾人乎惟僧之於山也荒者能闢之險者能夷之誅茅以居傳諸其徒世世守之又常掃搨布席煮茗烹葵以待四方之遊者使有所託足甚有功於山甚有便於人如是而僧房有頹敗不治者出而求助於人人縱不爲僧計亦當爲山計不爲山計亦當自爲遊計并當爲天下之遊人計不

待其詞之重而應之速宜也天下名山無如鴈蕩鴈蕩險勝無如靈峰靈峰為東内谷第一剎又遊人所先稅駕前朝殿宇宏麗甲諸山明末毀蕩無遺三十年來稍稍有僧結茅居之今曇芳禪師與其徒栢林輩相繼營葺漸立屋宇而殿堂未就不能安衆將謀諸布金長者請余為倡導之辭余惟莊嚴佛土獲福人天具在經典人所熟聞不必論述即以山水論余至靈峰瓶鉢嚴淨主僧賢而愛客居則具盤餐出則陪杖履因得細訴泉石窮探幽勝至若南鴈蕩山川奇妙不減北鴈而寺院久廢遂使藤道懸樓玉簾聖林之勝淪於灌莽好事如

余亦僅至仙姑洞而反設使北鴈亦無諸刹靈峯亦無

居僧遊者裹糧而來燃松而照其　難又當百倍靈之

鳳凰之奇線天雙笋之幻畢世而不得接耳目也審矣

然則靈峯之修造其可曰非吾屬也而堅塞兩耳哉吾

願天下文人達士若未遊若已遊若現遊皆生難遭想

發廣大心一粒一銖隨力幾助庶生生世世長與名山

福地結一清淨緣也

募修華嚴寺塔疏

塔之爲制興於西方本以奉法王藏舍利而今通都大邑在在有之蓋以壯形勢奠方隅有關民生休戚故其營造興修士大夫常樂爲之倡導而不專委諸釋氏之徒誠重之也吾吳江華嚴寺塔創於元祐四年建炎中燬而復建成化末重修之今又二百餘年風撼雷轟毀壞大半岌岌乎傾危及之其當急修者有七而福田利益之說不與焉松陵當具區下流三江入海之口地卑而水湊風濤之所奔衝魚龍之所出沒賴有百尺浮圖矗立而鎮壓之故有長橋爲鍊塔爲椿之諺浚以塔倒

橋斷為慮自有塔以來水患衰息生齒日繁今橋已剝蝕矣豈可更坐視塔之顛危而不思補救乎庚戌之秋湖水大至城不沒者三版自茫茫之讖可不懼乎當急修者一也塔處郊關之間環塔而居者千百其戶設有崩頹壞屋宇傷民人不知其幾勢當力聚一石一磚咸有千鈞之力而況銅頂鐵盤乎數里外尚虞搏擊況偪處塔下者乎當急修者二也塔在邑東南隅形家者流謂巽峰高起最利人文前朝高科膴仕相望邇年寖不振意者塔之傾側實與文運相關夫稍壞且不可而況大壞乎當急修者三也塔凡七層今毀其四然中心尚

完體質猶具其初壞也匠氏計五六百金可修今則須二千餘金矣若既倒而復建非萬餘金不爲功寧由突徙薪而費㡬乎抑焦頭爛額而費鉅乎當急修者四也大工大役興於年荒力絀之時誠難輕議今幸比歲豐登民安物阜復蒙

聖天子盡蠲今年租賦髙門下戶共沐殊恩使各捐輸將百分之二三以助塔工工可立就若更蹉跎至荒歉之年益難從事當急修者五也

皇上乘輿所至一切城郭橋梁之屬皆當修整往年

駕幸京口則金山之塔修幸京陵則報恩之塔修幸姑

蘇則虎丘之塔修松陵亦巡幸所必經而此塔日圮日
聚萬一
龍顏顧而興歎豈惟吾士民之羞亦守土之恥當急修
者六也往年寺僧亦嘗募修而主者不得其人所得之
資用克他費故信施不繼工訖無成今任其事者聖宣
和尚道風素著遠近悅服少時脫白於華嚴今則住持
於萬壽矢願真誠居地便近且嘗主席虎丘修塔業有
成效今綜理斯事必能纖芥無私涓滴有濟失此不爲
他役奚望當急修者七也此七者第就世法言之若以
佛法論則起塔如麥如針而勝造諸天宮殿助致團泥

掘土而勝施百擔黃金迦羅則受樂無央寶手則出錢無盡聚沙而受輪王之位繫珠而證羅漢之果種種福利具在梵函禪宿能詳言之諸薦士亦既熟聞而篤信之無煩贅述惟望檀那長者共發廣大心矢堅固願覩邑如家視塔如身高厚者節宴遊服玩之費即可以克淨貴清貧者推征徭減免之餘亦可以襄勝緣近者心存一方之利害遠者力豈干造福緣喜捨樂助諒有同心無俟詞之諄複矣壬午孟春上上居士潘耒書

募建承天寺大殿疏

天下盛衰興廢之數相尋于無端其已然之跡庸衆皆能見之若夫盛而有衰之勢廢而有興之機則非明智莫能知之矣寺院之興所以奉佛然非佛者賛像設莊嚴之謂哉一曰傳佛心禪師是也一曰闡佛教講師是也一曰守佛制律師是也三者有一焉雖團蕉片席成足以興三者無一焉雖廣廈萬間必至于廢廢興由人豈得謂之氣數哉吾吳承天能仁寺在郡城中央剏于梁盛於宋重建於元恢拓于明屹爲首刹歷代大禪師倡化其間規模宏淵綿構雄麗十倍於諸方明中葉以

後大殿焚燬僧衆析居浸尋化爲應院其僧之才者率能植貨産立門戶屋宇日廣僧徒日繁然識者知其將衰以絕無弘法之人故也迨于末流人類猥雜有干觸科條者前撫洪公遂盡逐一寺十房之僧斥賣其屋宇於是琳宮紺殿化爲居沽貿易之區其僅存者頹垣敗瓦佛像風摧雨剝行路傷心夫以一僧之故而罪一房以一房之故而廢全寺千年古刹毀於崇朝人以爲太過然成住壞空世相之常禪律化爲房僧甚易房僧化爲禪律甚難非大變故不能掃地更新識者于正發之日卜其有復興之機焉迨奉部文量留有佛之屋擇行

僧居之於是辨才禪師翩然應請披草萊撥瓦礫就大
殿故基結茅枯坐者數年有志興修無何化去邵人乃
延栢岩和尚來扶謀重興此地栢師臨濟正宗磬山之
曾孫意度恢閎豁然以興復爲已任未三載而有成爾
屬薺衆三十餘人會
聖駕南巡伏謁於金山蒙御書金經及觀音玉像之賜
奉安堂座龍光煥然士民瞻禮益生敬信栢師於是博
謀檀護欲建大殿遠邇協應無不曰宜然而工鉅費繁
非小緣可就將徧募於大福量大德力之家屬余言爲
之嚆矢夫道場所在八部護持一花一宇毀而必復承

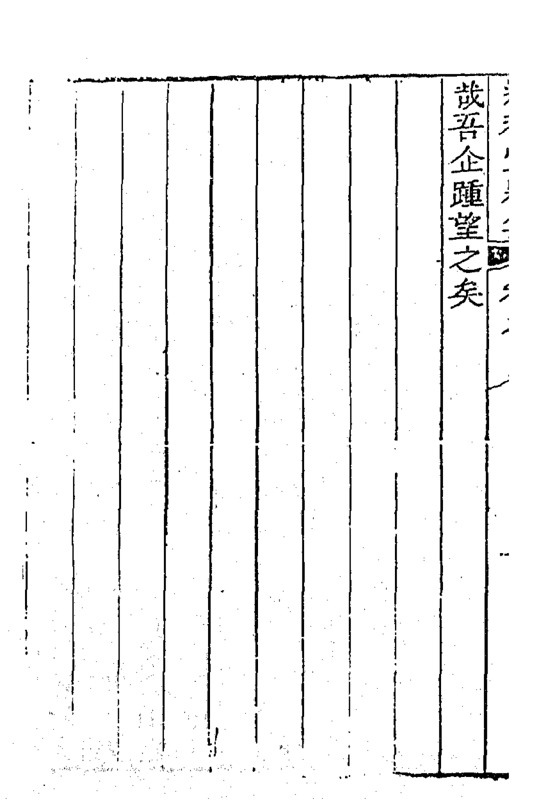
天爲吳郡首剎無廢而不興之理
聖天子崇重三寶天光所被名山古剎無不莊嚴況東
吳爲[illegible]乘輿所屢幸而承天又奎章所照燭者乎栢師
道高而行苦意遠而志專以誠動人人樂應之吾知其
緣之必就功之必成承天重興有日矣是爲疏

募修頤浩寺禪堂疏

梵典言地水火風執持世界四者之中風力最大然不如人心力尤大蓋心無形而爲一切有形之宗主心無成壞而能壞一切有形成一切有形世出世間法孰非一念爲之根基而其極至於彌天地亘古今第恐此一念不旋其眞則未有不究竟成就者一莖草現丈六身一毛端現寶王刹非虛語也丙子秋風災暴起吳越數百里間壞民居無數而松郡尤甚名藍巨刹或至不留片瓦風之力誠大矣三四年來稍稍補葺漸還舊觀其間或速成或遲成或已就或未就則視人心力之強弱

大小如何耳金澤鎮在蘇松之交故有頤浩寺以宋相
呂頤浩營建得名高宗常駐蹕焉規模故爲濶大度可
居千僧後漸頹廢而殿宇廊閣猶存古制三十年前大
殿復燬門廡蕩然我檗翁老和尚以磬山嫡孫弘法於
此眞參實究之士翕然趨附四衆尊禮遠邇皈心重建
天王殿暨諸寮舍稍有端緒而檗翁化去嗣法參學師
克紹宗風堅苦撐拄方思纘前人未竟之緒而丙子風
灾更被摧毀屋裂壁穿僧無寧宇參和尚與其徒辛勤
愁苦四出呼籲以謀修復者四年於茲矣功未有緒豈
其心力之未盡歟亦未遇大心檀越協力贊成耳夫湖

浙之間烟水泓泓風濤浩淼僧之問津者恒彷徨無以
投足幸有頣浩古刹岦㠉巍然僧至如歸其爲衲子津
梁視他刹尤切寺爲金灘鎮之模表往日寺盛則鎮中
生齒繁盛欝欝葱葱近日寺衰而居人氣象亦漸寥落
識者謂有關風會是其成壞不獨僧衆之休戚亦居民
之利害繫焉吾願仁人長者不特從三寶起見兼於民
俗關懷惻然興慈翻然喜捨積少爲多合涣爲萃亦非
極重難舉之事夫一二人心力不如百千人心力之大
百千人心力不如合爲一二人心力之尤大聯而用之
協而成之將見大殿可復全寺可興豈獨一禪堂云爾

哉吾企踵望之矣

天王碑考

景德傳燈錄載石頭之嗣爲天皇道悟天皇之嗣爲龍潭崇信其後出德山雪峰爲雲門法眼二宗之祖明教正宗記悉遵傳燈所列無異及張無盡得達觀禪師所集五家宗派又得唐丘玄素所撰天王道悟碑與符載所撰天皇道悟碑知當時有兩道悟名偶同而生緣出處絕異天皇得法石頭傳忠真等三人天王得法馬祖傳龍潭一人證以爲雲門法眼二宗實出南岳其後洪覺範林間錄覺夢堂宗派序呂夏卿雪竇塔銘皆主此說而佛祖通載稽古略皆載二碑之文至濟川禪師集

五燈會元仍依傳燈退龍潭為天皇之嗣以雲門法眼二宗系青原下惟於天皇係後分註一條據無盡覺範之論及圭峰宗趣狀權德輿馬祖塔銘祖原通要諸書證以為別有天王悟為龍潭之師然不敢輒改傳燈以傳燈是宋朝奉勅裁定之書大川是宋僧不容輕動也廼年費隱禪師作嚴統據林間錄諸書竟收德山為天王之嗣系於南嶽下則是南嶽下出溈仰臨濟雲門法眼四宗而青原僅出曹洞一宗於是洞宗人不平起而爭之然爭之之故實以嚴統側去萬松後無徵之機諸列諍昌於宋詳法嗣不載東苑鼓山大傷其心而不便

顯言特借天皇天王發端耳其時浙中當事主先入之
言竟將嚴統燬板然會元林間錄佛祖通載稽古略諸
書流行自若也天王之有無亦無關宗旨二宗之出青
原出南岳亦無關輕重負心辨道者亦存而不論今南
南石灘專以闢諍爲能事作證僞錄摘會元之稍異於
傳燈者卽斥爲僞造悖謬要其歸宿則以分註中載有
天王而已據其述洞宗諸人之說駁丘碑爲僞者約有
四條一則曰丘碑之欵稱唐正義大夫戶部侍郎平章
事荆南節度使丘玄素荆州在隋唐時稱江陵稱南都
至宋方稱荆南唐書止有荆州節度使無荆南節度使

自至德二載置此官至唐亡為節度使者十餘人並無丘玄素姓名余考唐書方鎮表至德二載置荆南節度使亦曰荆澧節度使領荆澧朗郢復夔峽忠萬歸十州治荆州太和六年廢開成三年復置是正史明書荆南節度使而硬改為荆州節度使何異指鹿為馬邪荆州者一郡之名荆南者統轄十餘郡之總名故有荆州刺史無荆州節度使如今之有廣州太守而無廣州巡撫也或者山僧野衲不曉官制亦無足怪彼既云此官置自至德二年至唐末百五十餘年則是曾見唐書矣明知其有荆南節度使矣而昧心誑說豈欺天下人盡無

藏書耶悉不識字耶百五十年中爲節度使者當有五六十人安保無丘玄素而云人僞欺僞碑僞豈非詭辯乎一則曰碑云天王入寂于元和三年戊子年八十二則當生于玄宗開元丁卯而云三十四參馬祖其年乃肅宗上元元年庚子馬祖尚未出世何從參謁馬祖出世在大曆八年癸丑天王當四十八而何云三十四今考林間錄人天眼目佛祖通載稽古略所載丘碑俱云天王入寂于元和十三年戊戌溯其生當在開元丁丑三十四則當大曆五年正馬祖出世江西之時權德輿馬祖塔銘云大曆中尚書路嗣公爲連帥請居理所初

不指定某年石濂何所據而確指為大曆八年癸丑豈非憑空撰出耶示寂在元和十三年則祭謁得法一一符合諸書皆同惟會元小註誤書元和三年示寂此必寫刻魯魚之訛石濂却借以為辯端謂丘碑全僞譬之鞫獄不信多人之明證而偏摘一人之口談欲翻全案其能服人之心乎一則曰覺範云南岳讓禪師碑居閒人歸登撰列法孫數人於後有道悟名然南岳於天寶三年甲申入寂是時天王方十八歲尚未見馬祖何得載入南岳去世碑中為法孫乎此更謬矣從來立碑刻銘何嘗定在示寂之歲六祖化後百餘年而柳宗元刻

禹錫爲作二碑例可知矣考唐書歸登本傳貞元初策賢良爲左拾遺十五年遷兵部員外郎順宗即位拜給事中歷官至工部尚書卒年六十七是其歷官在德順憲穆四朝即據其登第之初去大曆五年天王得法之歲已十五六年矣不知作碑立碑又在其後若干年而何以不得誠天王於法孫之列耶又云節度使造寺供養始有天王之名何以兩吾碑後便稱天王據碑云師自得法後便遊荆門結茆爲廬隨有節使發怒又悔悟造寺之事則大曆建中時已有此寺歸登人但在貞元初作碑又不知在其後若干年而何以不得稱天王道

悟耶唐文粹第六十四卷中有權德輿所撰道一禪師碑末云貞元四年二月入滅春秋八十沙門惠海智藏鎬英志賢智通道悟懷暉懷寬智廣崇泰惠雲等體服其勞心通其教云云文粹乃大部通行之書馬祖碑確有道悟在法嗣之列豈亦僞造耶一則曰據稱張無盡於達觀頴禪師處得丘玄素所撰二碑按達觀寂於仁宗嘉祐已亥是時無盡止一十八歲直至三十二始知有佛乘四十九始見兜率有省悟豈十八歲之前便能留心法派耶今考林間錄原文云達觀禪師集五家宗派以道悟嗣馬祖引唐丘玄素所撰碑文幾千言其略

云云則是達觀引此碑以著書也人天眼目原文云無盡於達觀頴處得丘符二碑是言見達觀所著之書而知有丘符二碑不言親見達觀手授二碑也而橫生此辯平地生波無稽荒瘢是何心行達觀穎洪覺範覺夢堂皆傑出宗師無盡亦越格居士彼豈脫空造誑者丘符二碑全文雖不傳節畧具在豈本無其文而憑空造出者石濂輩徒以僞造青州塔記之私心揣測古人謂亦當爾爾何異盜鑄錢人疑人錢皆私鑄哉又不敢直斥達觀覺範之非妄云元雲盤揑造心燈憑空幻出天王碑葉海濤謝刻會元竟將僞碑引入天王章尾然則

林閒錄人天眼目諸書豈皆揑造幻出耶石濂諸僞錄妮妮鑿鑿執以駁丘碑之僞者如上門條皆無理之辯毫無損於天王惟天王臨化機語同於白馬疑點似有可疑龍潭餽餠明言住天皇寺巷似有可據然傳聞容有混濫碑版確乎可徵安必白馬之是而天王之非餽餠事或訛天王爲天皇亦未可定客曰信如斯言則決有天王定當收龍潭爲天王之嗣與門法眼二宗定當移入南嶽下乎曰天下事未可據一家之說執一人之見卽斷爲必然同時同地之事尚或所見異詞所聞異詞況數百年前之人與事非親知灼見而可臆斷乎春

秋郭公夏五明知其誤而不輕改疑則傳疑蓋其慎也將丘禪爲僞造執天王爲必無者固謬若頓改傳燈會元竟收龍潭爲天王嗣移二宗於南岳下亦非闕疑愼重之體然則後之修僧史者當奈何曰莫如倣續燈系燈在傳燈之後會元之前然不書靑原下幾世南岳下幾世而云大鑒下幾世最爲得之靑原南岳同爲大鑒之子五宗同是大鑒之孫流傳既有淆訛何必强分彼此謂當兼存天皇天王而詳載燈錄舊文及覺範麥堂諸家之說以備參考其自靑原南岳以至五宗之祖槩可稱爲大鑒第幾世五宗之祖以下別爲某宗第幾世

如此則稱名正而統系明與同泯而紛爭息南董復生
不易吾言矣

致粵東當事書

来再拜来東吳之鄙人也少而有意著述竊慕司馬遷之爲人徧遊天下博採山川風俗網羅遺文舊事以成一家之書雖嘗備員史職而無意仕進訪古搜奇足跡幾半天下因思羅浮西樵之勝來遊嶺南甚慕諸臺之清風惠政惟恐動煩逃居於二三故舊外未嘗敢通一刺而見長壽僧石濂之刻書狂悖行事猖狂傷國體而害名教故作書規之而彼倨然不從反出書見詆訶必聞於執事恐執事不知其詳而謂来可已不已用敢略陳梗槩石濂謬述種種其最甚者則海外紀事不敢不

言二書紀事皆稱甲戌春將應上名則並無其事其航海也樹龍王兔胡之旗又自言有出賣風雷之舉皆詭誕不經又言常結茅華山遊與人授異術而以奇門遁甲之法祭煉日時冠配度數傳之外國人則跡涉妖妄弊屬不法尤可怪者將安南分部之一島主僉之爲大越國王頌揚之無所不至啓中有聰明天縱氣質徵垣君師並作皇風浩蕩之語詩中有六宮贍禮列國大君之句上其大學士之啓有珥筆彤廷簪纓紫禁之詞題其門聯曰聖德及羣生王猷周八表贈之名曰與龍與之號曰天縱道人皆與頌揚

皇上無異又明知
皇上爲聖感寺僧霽崙作五燈全書序而故將霽崙極
力詆毀故將
御製序所褒之費極力貶斥兼有不顧
皇上道德文章之大及累我
君王聽請
當今御製序文等語隱然謂
皇上不當製序所皆狂悖之甚者又擅改洞宗世系删
去五代更換二代則有滅絕祖宗之罪故不得不辭而
闢之昔孟子闢楊墨謂其無父無君爲我兼愛未即無

父無君也而孟子推其弊必至於無父無君豈若此僧覩于其身無父無君乎朱之出書非好辯也不得已也至其行事則狂妄更甚僧家所重者戒律而彼飲酒食肉恬不爲恥所喜者樸素而彼窮奢極侈自奉擬於王公所尚者柔和而彼倨傲儼然曰若無人所取者眞誠而彼大言欺世無一實語所貴者慈悲而彼存心險毒以傾人陷人爲能事其尤不法者則在通洋一節海禁雖開而出洋貿易本商賈之事僧而通洋旣非本分乃石濂之通洋則多將干禁之物致諸交人以邀厚利有聞之令人縮舌者卽不係干禁之物如緞疋綃皆縷金

于其端作王府用長壽定六字考安南莫氏初歸順時
上封都統使令阮福週未經請封未受
朝命而何得竟稱王府儼然與中朝親王等律禁略賣
人口而彼將良家子女買作優伶節次售之更聞其僞
爲當事送禮與交人每次所獲厚報悉乾沒入已此皆
閩廣商人所共見聞者夫彼頌揚交人極其僭擬至刻
之於書廣行流布而無一人指摘則將謂中國無清議
矣彼行非法之事出非法之物久而無人禁止則將謂
中國無法紀矣傷
朝廷之體而取輕於蠻方殊非細故來所以有救狂從

語之書存淸議也狀法紀也然託之空言而已矣有封
疆民社之責者似宜取其所刻之書板而燬毀之嚴禁
其通洋會同關部嗣後長壽之僧不得一人出海長壽
之物不得一箱出海庶幾振國紀而肅憲綱毋貽地方
之祟有關治體不小也在昔潮州苦鱷魚爲患韓昌黎
爲文驅之而害除寧州有妖蛇惑人孔道輔舉笏擊殺
之而妖息千古以爲美談邇年朱方旦左道惑衆王儼
齋先生爲講官於入直時劾奏之
皇上大喜用其言誅方旦謂臺諫不言而詞臣言之都
察院一院之官者蒙申飭又湯潛菴中丞撫吳時毀上

方山五聖淫祠沈其神像于水皆不朽盛事區區造孽之僧亦不足煩白簡汚斧鑕謂宜略加懲創或屏之遠方離其巢窟使不得作孽小懲而大戒小人之福縱憐此僧而欲保全之亦無譽於此者務堯之言聖人擇焉惟執事裁之眾再拜

與梁槩亭庶常書

嶺南素稱法窟六祖唱道於曹溪匡眞開宗於雲門大顚盛化於潮陽近則大埔出木陳珠江有天然博羅產剩人皆傑出叢林者不意比來獅絃歇絕乃有長壽石濂者冒稱知識竊踞法席觀其行事一如賈人方士之所爲全無本色衲僧氣味此在江浙必不能行不知何以得行於貴鄉三十餘年而無人檢點也夫石濂者本吾吳人其所出微不欲盡言幼而警敏善書士女作詩有佳句有故出家蹤跡詭秘於禪學亦嘗掠影並無師承覺浪和尚初開堂在萬曆末年濂尚未生往太平在

順治戊子渠止十六歲何從有親覲付囑之事初來廣州不過賣醬觀音稱講師而已忽爲普知識稱覺浪法嗣則翁山實證成之翁山本從天然剃染復爲覺浪門人後返初服與天然諸法嗣不相得見石濂愛其聰慧謂英年可造就不惜口業力爲證明翁山乃眞親見覺浪者翁山既以石濂爲覺浪之嗣其誰曰非覺浪之嗣於是儼然爲法門中人欲與天然爲兄弟祗阿字澹歸皆姪輩而天然父子絶不與通若弗聞也渠又謟事平南王之幕客金公絢得見平南及俺達公廣州長壽清遠飛來二寺皆實行和尚所住持實行沒公絢言於俺

遂以石濂住長壽長壽無產業飛來有租七千餘石乃干諸當事請以飛來爲下院盡逐實行之徒而併吞其租翁山有力焉自是石濂日益富厚其人多巧思以花梨紫檀點銅文石作椅桌屏櫃盤盂杯椀諸物往往有新意持以餉諸當事及士大夫無不贊賞者於是交遊日廣翁山實大有造於石濂石濂既得志遂疎翁山翁山甚不平業已贊成之不可復言其僞唯於諸相知前時一吐露弟預聞之故知其詳爲石濂者既來歷不眞益宜謹飭穩重眞實修持確切砥礪以期無玷門風何乃心高氣橫目無緇素專爲大言以欺人謗毀先德凌

驁尊宿毫無忌憚又妄言遇異人明天象曉遁甲出賣風雲雷雨一昧脫空揑怪似文成五利之所爲與禪師行徑全別及其一遊京師一至交趾則彌增誕妄儻然以爲惟我獨尊近閱其所著書如海外紀事證僞畧錄不敢不言源流說正等種種誇誕不經詭辯無理不能具述卽如海外紀事首簡稱將有事北征應上人之名是妄語也教學人飲酒是破律也付法與番國主是賣法也圖章刻言性與天道以尼山自居是僭聖也

御製序特褒五燈會元而貶剝不遺餘力是抗

旨也嚴䇿毀板乃浙中當事一時剖判之事而以爲奉

旨嚴禁是矯
旨也五燈全書業經
御覽賜序而痛加非毀是訕
上也削洞宗丹霞淳等五代是刪削祖宗也易雲居膺
為九峰滿同安丕為同安威是更換祖宗也素稱三十
四世而忽稱二十九世是紊亂世次也此皆有傷世教
有礙法門之大者皆足以來風波招果報弟念同鄉之
誼不得已作書數千言規之冀其少知悔悟唯是有請
於先生者曩時嶺南人言先生與長壽交最厚其所著
述皆為作序前相聚時先生話及長壽雖有遷額極斥

其非則知先生已洞悉其底裏矣先生與翁山爲金石交翁山所言先生安得不信嶺南錄僧序云親覲在諸同門之先囑付更在同門之先開法吳門廣福隨堂常數百人者貲無其事試看覺浪原本語錄塔銘後所載何嘗有石濂之名此則翁山之誤先生也客閩序中言貲隱罪在不赦之條毀人祖宗滅人嗣續在僧伽中謂之魔在吾儒名教謂之亂臣賊子貲隱乃天童得髓之子巖統以執筆過巖逢洞宗之怒而與訟豈真有如是罪過尋常人猶不可輕毀而況謗大知識乎此又石濂之誤先生也先生負一代重望若作繳朕稱而紙貴人

聞將來且傳之百世此二序者竊恐未足傳信人或得而議之大賢之心虛公無我刻印銷印古今以為美談先生初見石濂來恐其由來信良友之言不妨樂為獎與今歷年滋久水落石出灼見其為人似宜追還前序索取其板勿使印行猶恐流傳已廣或當別作一文表白當年誤聽之故今不復存此則無損知人之明彌彰立言之慎一則使人曉然知先生之護法而不護非法一則使人灼然知石濂本非覺浪之嗣不致塗汙覺浪翁山有靈亦當禱祠而求也愚見如此唯高明裁之不宣

答鼓山爲霖和尚書

前夏得和尚書具言石濂誕妄以來出書闢之爲有功法門愧弗克當去春有中州之行秋末歸里重接惠書知特遣侍者遠涉二千里賜之教言淡荷厚意適當遠遊未遑裁答悵怏何已入春想體候極佳法化彌廣實人天之幸嘗歎法運衰遲闢諍堅固初猶爲宗旨繼乃爲門庭下乃爲名聞利養茲蒙垂示白巖著書刪削五代乃從與濟宗老宿爭坐位而起抑又甲矣夫五宗本出一源何分彼此在昔仰山推重臨濟雪峰服膺趙州近日顯聖讚歎天童天童稱揚博山足見大人胷懷廓

然無我目今三宗已絕止存濟洞二宗理應相親相敬無端自分水火有同洛蜀初因費隱禪師秉筆過刻覺浪三宜諸師不得已而有言至於涉訟雖傷法門大體然事過卽休其後並化一方不相妨礙亦已消融久矣何預後人事而尚懷嫌隙較短量長哉來書特舉浮山代大陽求嗣作九帶發明奧旨及投子上堂之語以明兩宗血脈貫通初無彼我欲令學人化偏私之見息鬪諍之端用意深遠矣至於世次尊卑無關道望輕重何代不出高禪何輩不有逸格果能實悟眞修何妨超佛越祖否則排在德山臨濟之前亦有何益今時衲子

不理會本分事而徒搖脣弄筆爭競人我增長無明此最大病和尚於白巖書出時一闢再闢固已傾其窠窟絕其萌芽石濂人材遠不逮白巖而猖狂十倍白巖敢於毀謗先德凌犯尊長頗怪和尚無一言闢之今讀來諭云其人不足與較要哉斯言勝於金剛劍熱鐵輪山鬼伎倆於是窮矣若來出書本意爲彼敗壞道法簧鼓狂愚恐人謂善知識不過如是謗法廢僧必自此始故大聲疾呼揭其底蘊今粵人亦共鄙而賤之不爲所惑吾事畢矣豈復與較哉至世次一節有欲閙於左右者來去年至少林遍閱殿前碑見諸師所稱世代參差不

一有前人稱第二十幾代而後人反稱十幾代者有一人而此碑稱二十三代彼碑稱二十九代者蓋或數佳持之次或數傳法之次故致淆譌莫可考究碑後亦有刻世系圖無五代者而小山書碑後具有五代字大刻深不知爲何人刮去僅存其半及登列祖堂則丹霞淳以下五祖畫像儼然在焉祖堂在西廊中間塑像七位皆東向其南北壁畫梁山觀以下諸祖作上下兩層各有標題丹霞五位在南壁上層近東處此得之目覩者夫碑字容可續刻畫像自古相傳斷無憑空揑造之理觀其始於梁山而向上無像卽前之闕疑則後之傳信

可知矣人若見此則白巖之說不攻自破又涵宇師所著五燈纘續具有五代板在少林寺中有涵宇同門賀其主席之文書於屏風明言纘續奉　旨入藏寺今重修主其事者越僧普潤其人誠樸無他而洞下往來者多主白巖之說勸普潤改建祖堂意在掃盡像以滅其跡問纘續書答言無有將來併毀其板不可知將流用心如是和尚聞之得不爲撫膺太息哉遊嵩山記重修少林寺碑附呈教覽諸方尊宿凋落殆盡惟和尚巋然爲魯靈光年垂九十以一身繫道法之重敢不嚮風稽首以祝壽康閩吳雖遠郵筒頗便尚望嗣音以慰依慕

幸甚不宣